

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

易翼傳下經上

詳校官左都御史_臣李紱

通政使司副使_臣莫瞻菴覆勘

覆校官編修_臣汪鏞

校對官中書_臣王鍾泰

謄錄舉人_臣閻學朱

欽定四庫全書

易翼傳下經上

宋 鄭汝諧 撰

咸

兌上 震下

咸亨利貞取女吉

從程氏

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男

下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人

感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見

矣

翼傳曰柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮柔上而剛下也剛不下柔不上二氣不相與安能相感然不曰感而曰咸則知陰陽雖二端其本則一惟其二端是以生感惟其一本是以感而合咸皆也合也天地以氣感而萬物生聖人以誠感而天下和平天地萬物雖異位其氣則一聖人億兆雖異勢其誠則一觀其所感而其情可見者感生於情也情出於正然後

知感通之理

象曰山上有澤咸君子以虛受人

從程氏

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

翼傳曰卦言感應之理六爻皆不純乎吉何也卦合而言之全體也爻析而言之偏體也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平咸之全也六爻之所感不同咸之偏也其不純乎吉者以六爻私相應也

自初至上皆取人身為象身者我也囿於有我安能
无所不感也於有我之中又有所囿焉拇囿於履腓
股囿於動心囿於思輔囿於言各當其處而各囿於
一能六者以私相應非所謂无心於感應者是以爻
辭多凶吝其善者僅免於悔而已初陰也四陽也陰
之志欲感陽而從之故如拇之動於下也拇者身之
微動之先其不言凶吝者以是淺鄙之為不足言也
六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

翼傳曰腓在股之下拇之上上下下欲動而已順之夫順物而動凶道也惟能居則吉二之居居中也居中則不一於隨人故雖順而不害也餘從程氏

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

翼傳曰初與二陰也陰感陽而動故為趾為腓三以陽而為艮之主宜其止而不動而亦悅乎上之陰而應之故為咸其股股謂其隨腓趾而動也以其不異

乎二陰故曰亦不處也執牽也為二陰之所牽執而動故曰所執下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

翼傳曰心有定位不可有定應今指四為心其位定矣有定位而私應於初其應亦定也初其朋也憧憧然往來以求其朋必未能感未感則害其正是以戒之以貞吉悔亡凡戒生於不足也餘從程氏

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

翼傳曰人君之感當使萬物為一體故能无感不通
九五下應於二私之心也心累於私故心與萬物不
相通脢背肉也背乎心而不通乎心也感物而有不
通乎心者其志之淺末僅能无悔而已何足以語感
應之理

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

翼傳曰聖人固嘗以言感人所感不獨在言也今指

上為輔頰則囿於言矣獨以滕口說係之自言之外
无所憾也餘從程氏

恒

巽下
震上

恒亨无咎利貞利有攸往

從程氏

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應
恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已
也利有攸往終則有始也

翼傳曰咸與恒皆剛柔相應咸之彖則不著其義恒之彖則曰剛柔皆應恒咸无成心恒有定位也有定位而剛柔相應應其理也无成心而剛柔相應應其私也夫婦必相合君臣必相信此常理也夫婦相合而外乎其家君臣相信而外乎天下曰私可也非所謂感也學者能識時義之變易斯可言易矣餘從程氏

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其

道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

從程氏

象曰雷風恒君子以立不易方

翼傳曰雷以動之風以散之風雷非常物也以非常之物而繫於常又曰君子立不易方何也道者常與變而已君子先立乎其常然後能盡其變其常之立而曰吾將變以趨時者无忌憚之人也君子觀象以雷風為常則當立不易方能不易方則凡雷之動

風之散雖曰不常无非道之常也

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

翼傳曰上應乎四常也初知以應為常而不知可常者有義也初陰也四陽也以陰求陽求之必深也初巽體巽入也四艮體艮止也彼止而我入之亦求之深也君子誠其心而後交度其德而後求於其始而求之之深蓋未施而責其報未亨而要其誠貞固守此凶也而亦无所利也

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

從程氏

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

翼傳曰君子嚴威莊肅而濟之以和寬厚慈祥而濟之以剛是以能常也三過乎中而純乎剛乃不恒其德者既不恒其德矣且介於二剛之間吾以其剛而上下皆遇剛進退无所容於人則繼之以其羞矣貞

固守此吝矣哉

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

翼傳曰二四二爻不言恒而言久詘吾之剛而用之以柔皆變常也雖變也變而得中是亦可久之道也二久於中故悔亡四不得乎中久非其位矣非其位而為動之主動而无所獲也故曰田无禽

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

從程氏

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

從程氏

遯

艮下
乾上

遯亨小利貞象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

翼傳曰讀易者當別時義之輕重輕重小差失其旨遠矣說遯者以遯為藏謂陰長陽消乃君子遯藏之

時非也遯與否異也否三陰在內小人道長故象曰
君子以儉德辟難不可榮以祿遯二陰方長在內猶
有陽也內有陽則君子之道未消故象曰君子以遠
小人不惡而嚴則知遯之為言遠也遠去聲也者因其
漸長之勢委曲遯避之不與之密比於上徐有以正
之也若陰方長而君子遽為遁藏之計則誰與任其
責者此非聖人設教之意曰遯亨所以亨者小利貞
也陽曰大陰曰小謂當是時於小者利有以正之也

故曰小利貞浸而長也惟其方浸長故不可不早正之
三曰畜臣妾吉五曰正志其正之道與又曰遯之時義大矣哉欲君子深求其義也

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴

翼傳曰天山不可為遯得意而忘象可也解在前

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也
翼傳曰所以成遯者以二陰也初視二為同類視四為正應從二附陰也從四附陽也其進退動止惟在

前者是從故於遯之時為尾也夫惟人是從者危道也欲免於危在勿用有攸往而已蓋從二則有剥陽之咎從四則失同類之心惟止於下而不往則不犯二者之災初陰之至微也微則易以自免故特發此義

六二執之用黄牛之革莫之勝說象曰執用黄牛固志也

翼傳曰所以成遯者二陰也初則戒以勿用有攸往

二則備言固結其君之情狀蓋二所居者中位而應乎君所守者柔順而從乎君執是二者而用之其固至於不可勝說吐活反說解也革固也此其意將以害君子也不言吉凶以示處得其道則吉處非其道則凶故彖曰剛當位而應與時行也五以剛而當君位而下與二應君子觀其時可不思所以有為乎故曰與時行也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也

畜臣妾吉不可大事也

翼傳曰三雖陽而與二陰同體遯而有所係也陽係於陰是為有疾憊惟以臣妾畜三陰而不與之為大事則處之之道得矣太抵小人之欲其始志於寵利而已不以寵利飽其欲而禁之太甚所以滋小人之禍也剝之五曰以宮人寵遯之三曰畜臣妾吉其義一也諸吕方強平勃聽其擅有王爵且假以兵柄北軍一呼士皆左袒其勝者幸也所以畜諸吕者本非

其道也先儒以王陵為正而以平勃為非豈過論歟
九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

從程氏

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也上九肥遯无
不利象曰肥遯无不利无所疑也

翼傳曰嘉好也配也故言婚姻者皆曰嘉五應於二
視二為嘉惟於二能遠之則貞且吉二曰固志五曰
正志固志者二欲以是結其君也正志者五能自正

其志則二元所為入矣是乃遠小人之道不惡而嚴
若上則不然於二陰无所係應超然於其外者進退
在我故曰肥遯肥者綽綽然而有餘裕无所疑滯也

大壯

乾下
震上

大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大
壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

翼傳曰陽為大陰為小大壯大過皆四陽也陰在內
為過陽在內為壯過為棟撓壯為正大二者甚相遠

也故卦之下惟利貞二字而已其辭約其旨深學者
宜有得於斯餘從程氏

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

從程氏

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

從程氏

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

從程氏

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰
小人用壯君子罔也

翼傳曰居健之極有應在前銳於進也然乘承皆剛
動則見困故小人用之以壯若君子則用之以罔罔
亡也謂亡其剛也物之極者必變故設二戒若不顧
慮如羝羊之觸藩則羸其角矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輟象曰藩決不
羸尚往也

翼傳曰居四陽之終其壯易過故必正吉則悔亡羣陽並進非二陰之所能止藩決不羸其道通也壯于大輿之輟其行健也夫四居壯之極而不以壯為戒何也凡物之理有所激則必爭无所激則樂易而爭息水之奔以激乎石也行乎平地則寂焉而已四雖極壯前遇二陰二陰非動之主能順以聽之四无所用其壯矣烏用戒焉

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

從程氏

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

翼傳曰上與三為正應故三來觸之藩限隔也三居下體之終上居上體之終終則有限隔之象故皆言藩也

晉

坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接彖曰晉進也明

出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬
蕃庶晝日三接也

翼傳曰此諸侯之卦也下順上明諸侯承王之象也
人臣之道雖貴於柔順然內而左右侍御僕從之臣
任弼違糾繆之責一於柔順則非忠矣惟諸侯分職
於外欲其承令而稟命故柔順者尤諸侯之所貴也
進而上行下以柔交乎君也麗乎大明上以明照其
下也是以侯為康治之侯而君之寵侯者至於錫馬

蕃底晝日三接也坤為衆為牝馬故有錫馬蕃底之
象離為日為中虛故有晝日三接之象餘從程氏
象曰明出地上晉君子以自昭明德

從程氏

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行
正也裕无咎未受命也

從程氏

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介

福以中正也

翼傳曰六五在上以柔遇柔進而愁也上明下順俱得中體必受福也或謂上无應援進之之難是以愁如非也夫二中正而順體五居中而明體使二以无應援而愁如安有无應援者而能受茲介福也使二以未得介福而愁如安有中正順理者以未得位而戚戚也然則二何以愁也所事者王母也事王母者君子以為憂也

六三象允悔亡象曰衆允之志上行也

從程氏

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

翼傳曰晉以柔進也當柔進上行之時四獨以剛乘之是亦不當位也上比六五而貪據高位下拒三陰而畏其上行非鼫鼠而何餘從程氏

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

從程氏

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

從程氏

明夷

離下 坤上明夷利艱貞

從程氏

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王

以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

翼傳曰明入地中其紂之事乎然文王用之則為內
文明而外柔順箕子用之則為艱貞而晦其明卦有
所居之時則同而所用之義則異亦有所用之義則
一而所遇之時不同學者能識時義之變易則易无
餘蘊餘從程氏

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

從程氏

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

從程氏

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

從程氏

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

從程氏

六四入於左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

從程氏

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

翼傳曰天下不可一日无君也其不可无君者不可一日无彞倫也五君位也居君位而夷其明君道息矣君雖不君然君之道其可息乎故五不言君而言

箕子之利貞箕子雖傷利在貞而不死者以天之彝
倫待已而後傳也六五居中箕子之中也君失是中
而箕子得是中箕子傳之而後天下萬世皆由是中
以生故曰箕子之貞明不可息也使明而可息則箕
子當死于商武王不必訪于箕子矣五不言君而言
箕子君道在焉故也

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四
國也後入于地失則也

從程氏

家人

離下
巽上

家人利女貞彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

翼傳曰離下巽上而為家人彖曰女正位乎內男正位乎外此據二五而言也以全卦論之離中女也巽

長女也家人无取於男獨取於女何耶長女處下而
巽順乎陽中女居中而附麗乎陽婦人之義有三從
離巽蓋盡從陽之義此女之正也虞舜之化於二女
見之文王之化於后妃見之修之與突之間而達之
於君臣父子兄弟之際此離巽所以成家人之卦也
卦辭惟曰利女貞意可見矣餘從程氏

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

從程氏

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

從程氏

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

從程氏

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

從程氏

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

翼傳曰所應者陽又介於二陽之間陰巽在位以虛受實富家之義也順而能富吉莫如之餘從程氏九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

從程氏

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

從程氏

睽

兌下
離上

睽小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女同

居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

翼傳曰長女中女而為家人中女少女而為睽中女正也少女乘二陽非正也一正一不正亦所以為睽餘從程氏

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

從程氏

象曰上火下澤睽君子以同而異

從程氏

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

翼傳曰居睽之初在卦之下必安靜以俟之寬裕以容之睽斯合矣九陽體上行故為馬睽而无應故喪其馬喪馬勿逐久則自復安靜以俟之也惡人者以其戾于已也睽而无應无非戾於已者拒絕之則愈

戾能受之則可辟咎寬裕以容之也合睽之道莫善
於斯故曰悔亡餘從程氏

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

從程氏

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿
曳位不當也无初有終遇剛也

從程氏

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

從程氏

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也
翼傳曰宗言同黨五視二為宗也膚言同體二視三
為膚也當睽之時陰陽急於求合二雖比三之陰其
應五也專不恤同體之愛而噬之五之往求於二宜
其合也合則有慶矣餘從程氏

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪
寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

翼傳曰疑心生於多妄妄見生於久睽久睽之人无適而非疑也睽合則心平心平則疑釋餘從程氏

塞

艮下坎上

塞利西南不利東北利見大人貞吉

從程氏

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

翼傳曰利見大人指五而言也不利東北而利西南
為遇險者言五以剛中居尊濟天下之險非擇地而
後處故五位於險中而曰當位貞吉以正邦也少康
以羿浞之難而興夏宣王以玁狁昆夷之難而興周
不自處於險烏能濟險哉餘從程氏

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

從程氏

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

從程氏

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

從程氏

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

從程氏

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

翼傳曰四雖比五之陽然陰柔不足以濟五之蹇故往則愈蹇不若來附九三而為連也所以連九三者

三處當其位而且實也陰為虛陽為實

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

翼傳曰諸爻皆以往為失來為得惟二五不言往來君臣當相與以濟天下之蹇此而往來其誰任蹇難之責哉故二曰蹇蹇五曰大蹇大蹇者身處坎險之中以濟天下之蹇也我能濟蹇則其衆來歸故曰朋來朋來異於諸爻之來也節守也則也无往无來所處中正而天下取節焉也

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也
利見大人以從貴也

翼傳曰屯與蹇上皆坎體皆陰柔之才屯則動乎險
中動極必窮故乘馬班如泣血漣如蹇則見險而止
止極則變故往蹇來碩吉利見大人碩寬裕也蹇之
紓也利見大人從五也五陽剛貴也或曰四比五而
不能從上比五而利見何也曰四從五則為往蹇不
貴往也上從五則為來蹇貴來也蹇見險而止止者

貴來而不貴往也

解

坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖曰
解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復
吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作
雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

從程氏

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

從程氏

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

翼傳曰難解之初或紛紛而未定者知愚貴賤未當其處也初以柔居下上應九四之剛剛柔之相際如是安得有咎餘從程氏

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也從程氏

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我

致戎又誰咎也

翼傳曰難之未解君子小人尚雜處也既解則當各安其所故爻辭多以君子小人為言三陰柔而不中正乃於既解之後間處二陽之中上負九四而下乘九二負可也負而且乘不可也小人而為小人之事乃可以自安小人而乘君子之器盜思奪之矣餘從程氏九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

翼傳曰四之所自處者不當宜小人之所附麗也必

解去之然後孚於其朋朋剛陽之類謂二也拇在下之陰謂三也

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

翼傳曰益之戒曰任賢勿貳去邪勿疑疑貳不自信之心也上不自信則其下亦莫之信如使世之小人皆信上之所用者必君子而所解者必小人則必改心易慮不復有投隙抵巇之望惟未孚于小人此小

人所以猶有覬幸之心也五解之主也以其陰柔故有戒意

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

翼傳曰釋者多指公為上六遂失其義繫辭極言其藏器待時之美安有難解之時以陰柔處上謂之善藏器待時可乎所謂公者非上六也言公於此爻當用射隼之道也隼飛翔于上善為鷙害指上之陰而

言也墉內外之限在墉之上而未出於外指上之位
而言也難既解矣君子小人欲各當其處上乃以小
人之才處乎內外之際公於此能射而去之則解道
成矣解之極動之終而射去小人是謂藏器於身待
時而動舜必俟鯀之久任然後殛之三苗罪極惡盈
然後竄之湯之征葛文王之伐崇所以動而不括出
而有獲者皆此道也卦爻變義若此者衆

損

兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋
可用享彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉元
咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損
剛益柔有時損益盈虛與時偕行

翼傳曰損下之陽以益上之陰故謂之損損不可常
也善用損者大抵有三曰有孚曰元吉曰无咎損者
損下以益上也賦斂力役未免損下然取之以其制
有孚也損者損己以益人也懲忿窒慾日損其不善

元吉也損者損文以就質也二簋失之儉然寧儉禮之本无咎也三者可貞固而守之是謂利有攸往餘從程氏

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

從程氏

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也翼傳曰損下益上故下當損而上不當損損剛益柔故剛當損而柔不當損初剛而在下四賴其損也已

事適往謂在己所當損之事則宜速往以益上也益乎上則與上合志故无咎雖然下者上之基陽者陰之本過於損則基本或傷故必酌損之量其所受隨器而止酌之義也

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以為志也從程氏

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也

翼傳曰三本陽也與初二兩爻同為一體今損三以益乎上三人行則損一人也三既為陰與四五兩爻同為一體今六三獨與上交一人行則得其友也若率三爻與之同往則配合不專疑而不受矣繫辭即此爻以明天地男女交感之理蓋言一陰一陽皆致一也

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

從程氏

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自
上祐也

翼傳曰凡曰或益曰有他吉曰有隕自天曰自上祐
皆謂不期於得而得之也損之爻惟上得益五非得
益者也然五冲虛中順而居尊位雖不期於益必有
益之者矣餘從程氏

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗
損益之大得志也

翼傳曰上九坤體也得乾之施變而為陽則在上者
已有餘矣位乎上而陽有餘乃復行損損莫甚焉惟
不損乎下而以其有餘者益之然後无咎非特无咎
是謂貞且吉利有攸往者以剛陽而施益无所不利
也得臣无家者施益則得民之歸非有遠近内外之
間也禹稷拯天下之飢溺其心如是故曰大得志也

益

震下
巽上

益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說

无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川水道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

翼傳曰巽之致用未有如益者故曰水道乃行利涉大川水之用也乾施而為巽坤生而為震故曰天施地生言天先施則地乃生是之謂損上益下又謂之自上下下也餘從程氏

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

翼傳曰雷風恒君子以立不易方風雷益君子以見
善則遷有過則改風動雷散本不恒也于不恒之中
而體恒則立不易方於不恒之中而盡變則遷善改
過恒而有不恒者存焉不恒而有恒者存焉所以貴
乎君子之觀象恒曰雷風益曰風雷上動而下順男
先而女從恒也上順乎下男下於女益也

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事
也

翼傳曰損之上三爻惟上為得益益之下三爻惟初為得益夫得益者非以是而自私也故損之上利有攸往得臣无家益之初利用為大作為大作者當為大益之事也然在下而為大益之事位未崇也誠未孚也必元吉然後无咎元大也吉善也其貴於大善者以其位非厚事之地也餘從程氏

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

翼傳曰損惟上爻得盆盆惟初爻得盆損之五盆之
二皆非得盆也然二爻皆以柔順之體而有虛中之
象夫虛中者雖不汲汲於求盆人莫不願盆之故二
爻皆曰或盆之或者得之於无所容心二曰自外來
五曰自上祐是也古者寶龜而貨貝五貝為朋龜擅
十朋之價乃神物也二五虛中无我不憧憧於所盆
非惟人欲盆之雖龜之神智所弗克違守之以永正
則吉以其質柔故戒之也曰王用亨帝王非二也王

用此以享帝必獲天祐也湯之伊尹太甲之阿衡太
戊之伊陟臣扈祖乙之巫賢武丁之甘盤皆用之以
格帝也餘從程氏

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用
凶事固有之也

翼傳曰三陰柔而下體當得益而无有益之者稔歲
曰豐歟歲曰凶古者遇凶歲則事必殺禮而處凶事
者必貶損以從約三下體當求益於上然三動之極

位之尊且過乎中動極則多躁位尊則好大過中則已甚以是進迫上體以求益必以多欲而見疑矣故三之自處當如凶事之用深自貶損乃可以无咎能自貶損必有孚必中行以是告於上而通其誠然後能固有此益也古者臣見君而執圭圭通誠之物也六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

翼傳曰四上體當施益也其體巽其才柔是皆不足

以致益所利用者依遷國也初九上而為四六四下而為初二者交變故四視初為遷國遷國剛陽也為可依也依其所應近乎私利益者必中行无私以告公則必見從其見從者告之以益之之志非私也將求剛陽以成吾益也三四皆曰中行中不偏也謂其不足於中故告之

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

從程氏

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也
或擊之自外來也

翼傳曰巽極而居之以剛在上而下係乎動立心不
恒也以是居益之極求益无厭也求益无厭而人莫
益之者身不安而動心不易而語交不定而求皆偏
也偏者知責乎人而不知自責是以或擊之也餘從
程氏

夬

乾下
兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有

攸往

從程氏

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

翼傳曰去小人之道雖健而當說雖決而貴和不說

不和而行之以暴速禍也五陽上行猶曰剛長蓋不以剛迫柔而使吾道既盛則我長而彼自消矣王允之徒不知此理卒隕身而喪國訓注沾沾小人乃欲以燕伐燕尤見其不知量也餘從程氏

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

翼傳曰去小人者晦其德可也居德則忌之者至矣初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

翼傳曰趾在前進之始也陽剛果於上進壯于前趾

也陽微而位下且不任夬決之責有所往則不勝徒
為咎爾故戒之朱雲以未見信之小夫欲去師傅之
張禹難矣哉

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也
翼傳曰惕懼也號警也二亦不任夬決之責而能以
剛居陰所處得中其於小人也未嘗用壯以勝之惟
知警懼以備之既備則不足憂矣恤憂也莫夜陰也
小人之害君子惟務陰肆其害故備之

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎
象曰君子夬夬終无咎也

翼傳曰在夬決之時雖當揚於王庭若三則與上居
相應之地相應則情雖交而多疑故三之處夬當委
曲致慮焉頄顙骨也剛而見于面者也君子之去小
人晦其德深其機是以能決去之三以剛居剛失之
太果若決之之志見于顏面德未能勝而先正機未
可發而先露凶道也故告之曰君子夬夬之道當捨

其朋而獨行恃吾之朋而往迫之窮則變矣遇雨者以其相應而和也若濡者雖與之和處之如受其污也衆或疑我之不決而愠之而吾心則期于必決而後已故終无咎平勃之決諸呂蓋得是理三與五任夬之責而又純陽皆言夬夬決之至也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

翼傳曰衆陽皆趨於上三其正應而四獨乘之故臀

无膚而居不安也以陽居陰與上同體未能進而前
故其行復次且也從君子而不果勝小人而不力九
四之謂張橫渠曰牽羊者遜而先之如是悔亡雖有
是言也而不信蓋羊之性很居前而力挽之則忿而
不行却行而使之先則行矣四當若牽羊然遜三陽
而使之進則能成夬決之功然四不足於剛安能聞
此言而信之也

九五覓陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

翼傳曰三應乎上五比之三謀所以去小人者臣道則然也五君也謀非所當用惟當揚庭以決之以五之尊且全乎剛行之以中則為无咎然亦不光大也何也聖人之於小人非貴於誅而絕之也誅之孰若使之歸吾仁絕之孰若使之畏吾義殛鯀放驩兜竄三苗堯舜之心亦以是為病也覓陸本草云一名商陸其根至蔓雖盡取之而旁根復生小人之類難絕如此故以是示意焉

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

翼傳曰號警懼之意也身孤而位盛勢窮而道消能知自警亦君子之所容也无號而怙終則凶矣辭若戒然庶幾其或改也嗚呼小人至難去也故聖人於此一卦深致意焉漢唐以來惟平勃幸勝之其他用是以召禍者不可勝紀由不識夬卦之義也大抵國之有小人猶人之有疾也治疾者能使疾去而身安則為善治疾也必欲以剛劑針砭決去之疾去而其

身亦亡矣故彖曰健而說決而和又曰告自邑不利
即戎所尚乃窮也行之以和說先之自治而又以即
戎為不利則是決決者未始以果為貴也初以用壯
為戒二以能備為善三任夬之責而以潛晦委曲為
无咎五為夬之主而以覓陸夬夬為未光上以一柔
乘五剛亦庶幾其不怙終而能改焉聖人之於小人
曷嘗欲逞其決必殲其類也哉泰之為言安也內君
子外小人使之各安其處而已四陽為壯五陽為夬

聖人不以為安是以諄諄而為之戒

姤

巽下
乾上

姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也勿用

取女不可與長也

翼傳曰姤者遇也遇者坤始交乎乾陰陽相遇也勿用取女者以一陰而遇五陽隨所遇而合莫適所主故不可取是女而與之長也或謂一陰既生漸進而敵陽故勿用取是女恐非其旨

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

翼傳曰陰陽相遇其義甚重坤之初位來交乎乾其位則建午之月萬物於是而相見故曰天地相遇品物咸章也自遇而為遯則其臣非矣自遯而為剝則其君非矣遇則二五以剛相遇无所往而不利故曰剛遇中正天下大行也天地君臣皆貴於相遇其時與義豈不甚大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

翼傳曰上之用柔於下者莫大於誥命也餘從程氏
初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫
于金柅柔道牽也

翼傳曰金堅物也柅止物也金柅謂二也一陰初長
莫適所遇不牽於近而欲有所往則所見皆凶惟近
繫于二則為貞且吉矣此羸豕也力雖微而其志則
蹢躅蹢躅者陰躁而不安也惟信其蹢躅則不可不

有所牽制故曰柔道牽也此皆言陰陽致一之理非以將盛為戒

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

翼傳曰陰而在下者魚也指初而言也陽比乎陰陰比則必合二之比初亦既合矣苟使之有所逞是必有咎非惟有咎亦非義也義者有所當有也不能有而及賓非陰陽致一之道豈義也哉賓非獨言四也二為初之主凡非主者皆賓也包不必音庖包畜

也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

翼傳曰初與二遇矣三同體而无所遇故不安於下而臀无膚也欲進而上之則三陽在前亦无所遇故復次且也進退无所遇亦危矣雖危而无大咎者以其行未有牽制也人惟牽制於所欲无所遇則為咎若四之不遇初而起凶是也三不牽於初雖不遇而

進退在我豈有大咎哉

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

翼傳曰陰陽之合近者之利遠者非利也四既遠於初矣起而爭之則凶也

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

翼傳曰張橫渠謂有隕自天為文王事紂之事程子謂至誠求賢无有不遇如高宗遇于夢寐文王遇于

耕釣是也二說雖異而理則一初一陰也已與二遇
自二以上皆无所遇五居尊位亦无所遇焉故五當
以杞包瓜也五高而在上杞也初美而在下瓜也瓜
之與杞雖甚遼絕然攀緣而上亦有可遇之理五能
含章雖不汲汲於求所遇要其久將有隕自天而得
所遇矣在天曰命在人曰志篤吾之志而不舍天之
命志之所至命亦至焉文王之得民高宗之得賢志
不舍命故有隕自天也凡易言含章謂其中有美也

五位中正美莫大焉能含晦其美以俟之終必遇也
上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

從程氏

萃

坤下
乾上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利

有攸往

從程氏

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝

亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

從程氏

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

從程氏

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

翼傳曰萃有成卦之義釋者多遺之故爻辭或不得

其旨彖言順以說剛中而應此卦之才也所以成卦者不專在是五君位四大臣之位二位以剛陽同德聚於上所以為萃也初之陰柔必萃於剛陽然萃於四則亂乃萃也何也天下之理定於一也一則聚二則分四五雖同德而下之所歸當歸於五五君也君不可分其所聚也初雖信於四而其信必不終以其亂乃萃也號者據中心之所欲言也握者合而為一也若能號四與之為一樂附於五而不恤其他則往

而无咎不然則徒亂其志非所謂聚也

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也
翼傳曰五有四以貳其萃二於五必相挽援則吉而
无咎相挽援者以誠為貴故曰孚乃利用禴禴薄祭
也世之盛其禮以相接者皆其誠之未孚以二之中
應五之中其中不變何必盛文飾以相交也哉

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽
也

翼傳曰下二陰皆萃於陽矣三獨无附故咨嗟怨嘆而无攸利雖然當萃之時下欲萃於上上亦欲下之萃於我三不以无應之故能往歸於上雖小吝而亦可以无咎與上本不相得小吝也上體兌說能巽而受之无咎也上非上六謂在上之陽也

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

翼傳曰其位近其德同其為下之所歸亦同自非所為至善則其君病之烏能无咎戒之也凡言位不當

其義不一此所謂不當者為其以剛陽迫近其君也
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未
光也

翼傳曰比之為顯比一陽而受五陰之比也大有之
能有大一陰而有五陽之大也萃之五有四以貳之
五必有其位而後无咎者以其萃之道不一也不一
則有不孚於我者烏可不知自反之道故元永貞則
悔亡元善也以善長人而永久貞固以持之則免於

悔以五之尊一有所貳惟无咎免悔而已其志安得而光大哉

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也

翼傳曰无德无位其下莫附當萃聚之時以此居上其能安乎齋咨涕洟无所歸咎也

升

巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉彖曰柔以時升

巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南

征吉志行也

翼傳曰升與晉其義相近晉則柔在下而明居上乃諸侯承王之義升則巽於下而順於上乃文王事紂之義用見大人者謂於升之時其所用者在見大人大人者如文王是也見之則得所依歸而不必憂矣南征者捨暗而趨明明亦謂文王也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

從程氏

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

翼傳曰文王初為諸侯其允升乎允信也雖處於下其升可信也升之六爻无一不吉非文王誰足以當之蓋文王之柔升異於人之用柔也上合志者非獨言四也凡在上者其志无不合也

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

翼傳曰處危疑之地者惟誠意足以勝之凡言利用禴利用享祀利用祭祀皆所以釋危疑也萃之五有

四以貳之二雖與五相應蓋居可疑之地也升之時
自下而上升也二與五為應五君位也二雖在下而
剛陽必上升亦居可疑之地也故二爻皆曰孚乃利
用禴困之二五皆處於困困者危地也二爻皆剛陽
本非相感惟其處困是以交相求故曰利用享祭也
文王卒自免於羑里孚乃利用禴也

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

翼傳曰伐密伐崇墉皆此爻之義

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

翼傳曰文王有君民之大德繫之於二不可也有事君之小心繫之於五不可也四尊而居下正文王之事餘從程氏

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

翼傳曰柔以時升所以正且吉者若循階而升易而有漸也凡言大得志者謂聖賢得遂其願欲也所謂

遂其願欲者非志於得君位也如乾之九五乃位乎天德是也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

翼傳曰六爻大抵皆文王之事文王得百里之地而君之至於三分天下有其二文王之升積小以高大巽於下而以柔升也五之貞吉升階厥德不回以受方國也上之冥升謂紂猶在上其升猶冥冥也文王不以冥冥之故而不息之誠惟以貞為利也消不富

者謂自處退抑之地不以富盛廣大自居是以不受命也

困

坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也

有言不信尚口乃窮也

翼傳曰九二陷於中九四九五為上六所揜是以為困以上下卦言之則合坎兌而成也坎難也兌說也

困而安於難則不失其所亨困而取說於人尚口乃窮也君子觀卦之辭則知處困之道餘從程氏

象曰澤无水困君子以致命遂志

翼傳曰知其不可求而聽其自至焉致命也在命者不可求在志者則可遂所謂從吾所好也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

翼傳曰剛揜于柔為困柔亦困乎成卦之義以柔揜

剛爻則皆困而取義故剛困終必亨柔困困之甚初以陰柔處下困而无所託如臀之困乎枯木不可安處也幽谷坎底也陰柔而居坎底雖前有剛陽蓋三歲之久不能有所覲也或謂初比二而應四何困之極二四雖剛陽在我者陰闇无所覲安能遽出於困三歲言困之久也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

翼傳曰困之二即需之五皆坎體皆以酒食言陽陷於險其終必亨以酒食自養俟其亨也二雖困能以自養則上必有求之者朱紱天子之服言五也五云方來言即乎二也享祀者盡誠意以交乎幽明也剛揜於柔未能有為二五本非相應五以處困而求二二當盡誠意以交之誠意既通乃有相與拯困之道不居易以俟用吾之剛以征者乃凶道也征雖或凶以下從上困而相援義非有咎也慶者吉之至坎

中之陽是之謂有慶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

翼傳曰進阨于四故困于石退乘二之剛故據于蒺藜入其宮也其宮可入而以柔遇柔非其配也以此處困不祥莫甚焉

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

翼傳曰四方處困不求所以自免者而其來徐徐志
乃在下何也四於初其位應也其情感也安有居感
應之地而漠然不相恤者程子所謂寒士之妻弱國
之臣各安其正而已苟擇其勢而從則惡之大者凡
易言往往外也言來來內也四欲來從初而困於金
車故其來徐徐金車剛而載已者謂二也四居不當
位又困於金車雖吝而有終者有初以相與終必合
也合則從正必能拯困也楚漢之際司馬欣董翳之

徒困於楚則降楚困於漢則降漢蓋不知有終之道
九五劓則困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓則志
未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

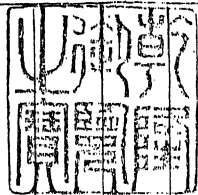
翼傳曰以陽居陽極乎剛也揜於上者我則劓之揜
乎下者我則刖之所以去其間已者以求合于二也
赤紱下之服困于赤紱謂其下之未合也惟能不用
吾剛徐徐以求之則二五皆以中直相遇其終必合
人鬼曰享天神曰祭其以是為上下之別歟餘從程

氏

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

翼傳曰其應在三三以柔附已而牽之葛藟也所比者五五以剛載已而難安臲卼也既為二者所困自言動則有悔者是乃有悔不以為悔而征則吉也蓋困極必通前无所揜惟其柔之不能征也故自謂動悔因其困極而當通也故告之以征吉不以曰加之

則其義難別矣上曰征吉言能征則吉也下曰吉行
言知吉則行也二言相為表裏其歸則一

易翼傳下經上

欽定四庫全書

經部

易翼傳下經下

詳校官左都御史臣李綬

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

覆校官編修臣汪鏞

校對官中書臣王鍾泰

謄錄舉人臣閻學求

欽定四庫全書

易翼傳下經下

宋 鄭汝諧 撰

井

坎下
坤上

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未

繙井羸其瓶凶

翼傳曰永嘉鄭景望曰得之何希深有蜀君子謂之
曰易有性命二卦亦識之否余曰易皆性命之理何
獨二卦也余頗不然之雖景望亦不以為然也余自

玩易以來每見易之卦皆兩兩相對以變故兩卦之義或相反或相湏或相類其義无不相關者至讀困井二卦未見相關之義余疑之久矣疑之久故思之深思之深故渙然而悟所謂性命二卦其在是乎夫困之為困謂剛為柔所揜有言而不信也人之困也豈其所自為哉皆命也故大象曰君子以致命遂志致之為言知其不可求而聽其自至也在命者雖不可求而君子則不謂命而求之於性井言改邑不改

井无喪无得蓋言性也考之於象澤无水為困此命也澤雖无水而井則有水焉此性也君子知澤或涸而井則不涸是以致命而盡性盡性者不可一日而不用其力也譬之井雖有水若汔至而未繙井乃羸其瓶則井非我有矣人雖有性若所習有作輟之異所存有人欲之私則性非我有矣二卦相為表裏學者未之識也蜀君子不知何人其深於易者乎

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃

以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也
從程氏

象曰木上有水井君子以勞民勸相

翼傳曰勞民而勸相所謂勞之來之輔之翼之使自得之又從而振德之不惟盡己之性而又盡人之性養之而不窮也

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

翼傳曰輕清陽也重濁陰也輕清為泉重濁為泥餘
從程氏

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

翼傳曰二剛中井之有泉者惟乘初之柔柔則不實
是謂谷射鮒下既乘虛上亦无與无與則所汲者亦
敝漏之甕也餘從程氏

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福象曰
井渫不食行恻也求王明受福也

翼傳曰九三以陽居陽井之至滌者滌潔也井滌而乃不食以所居不中非井邑之會故不食也不食則井不自惻行道之人為之惻爾是豈終於不食哉其可用汲者必明潔之人也餘從程氏

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

翼傳曰初六最下井之泥也上六極乎上井之收也六四在井之間而所居得正井之甃也甃所以去穢而納清也上比於五為五之捍故為甃四甃則五亦

潔矣故无咎

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

翼傳曰井以寒冽為貴道以中正為貴九五之不言吉其吉可知也井之上出猶性之及物也繫辭曰精義入神以致用也精義積也致用施也積而不施其道息矣故聖人盡己之性以盡人之性盡人之性以盡物之性盡物之性至於贊天地之化育皆致用也

收而勿幕蓋積之而施也積之也博則其用亦不窮
矣餘從程氏

革

離下
兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火相息
二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明
以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯
武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

翼傳曰文明以察物理和說以順人心如是而革可

致大亨而得正新故之悔皆可亡也天地陰陽推遷
改易而後四時成王者之興受命於天故易世謂之
革命天道變改世故遷易革之至大也故贊之曰革
之時大矣哉餘從程氏

象曰澤中有火革君子以治歷明時

從程氏

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有為也

翼傳曰居位之下革之而人未必從當革之始遽革

而人未必信其才雖剛陽然才非所宜用也鞏固也
黃中也牛順也固執中順之道循理而變通可也自
我有為不可也或謂變革者果无取於才乎天下之
理窮則變變則通惟中與順而已中則不過順則不
逆革非自我為也商鞅李斯出私意以立制度卒禍
秦而亡之鞅斯非不足於才不知中順之理也革而
中且順豈有以改作而亂天下者哉於革之初言之
欲其謹於始也

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也
翼傳曰在下而變革聖人之所重也二居下體乃有
如是之美居二中也從五順也中且順故已日乃革
之已日久也乃然後也久然後革之往則吉且无咎
故曰行有嘉也於二言革之道於五言革之效其諸
以中為美歟

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之
矣

翼傳曰三居明之極燭見革之之理然處非其位故以征則凶雖正亦厲惟用已之明而議天下之變則取信於人矣言行則道亦行不必有所之可也三就云者自初至三有三就之義惟三就則議之之審人之所孚也

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

從程氏

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

翼傳曰革之道久而後信五與上其革之成乎五陽
剛而中正居尊而說體盡革之美是以未占而有孚
也凡革之初雖聖智者難之蓋事功未見其成而人
情難與慮始信之者寡矣五革之成也其文曉然見
於天下道德之威望而可信舜之法度彰禮樂著周
公制禮樂以文太平若卜筮固不是孚虎變之謂也
餘從程氏

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變

其文蔚也小人革面順以從君也

翼傳曰初明體而剛陽曰不可以有為上兌體而陰柔乃有如是之吉人情難與慮始可與樂成惟革之時見之初九君子也以其居革之始故其有為也難上六小人也以其居革之終故亦順以從君曰革面者革之而當必非小人之謀既革而成小人亦不得而非之其勢不得不革面也革道既成故戒曰征凶居貞吉小人專指上也言革道之成在君子則豹變

至若上之小人惟革面而已蓋上為允之主允說順也故有順以從君之義五言大人謂君也上言君子謂臣也虎豹示君臣之別也

鼎

巽下
離上

鼎元吉亨

從程氏

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎

剛是以元亨

從程氏

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

翼傳曰以象言之則其器為鼎以鼎言之則其用為烹飪以烹飪言之則其用為享上帝為養聖賢然鼎之義不止於是也革以改命鼎以定命知革而不知鼎則天下之亂滋矣周公定鼎于郊廓體國經野建中立極所以定民心而重國本也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

翼傳曰鼎重寶也不可顛也然定命之始未免猶有所革而取新也故詳其義於初初居下乃鼎之趾必顛趾者乃出否也否不潔也否出則美實可全此捨惡而取善也猶之妾也不可使從上也其可從上以子也子貴則母貴此捨賤而取貴也凡取新之義必捨惡而取善捨賤而取貴期合于義故曰未悖也初

之應乎四顛趾也從貴也柔而應於上必有此義乃可

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

翼傳曰初為足中三爻為腹五為耳上為鉉足陰腹陽耳虛鉉剛鼎之象與義也二剛中乃實之美者上應於五宜見食也以三四間之故五之應二不專也仇對也五之謂仇間而未合仇有疾也君子美在其

中義不苟合彼有間而不能我即我得其所以自全者故吉也彼不我即我謹所之理之正者久而必合是以終无尤焉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

從程氏

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也翼傳曰五藉四以自安也四之才雖剛然居柔而應

柔上實而下弱是以覆公之餗也餗覆自我辱莫如之故其形渥汗而凶也位尊則責重任大則難勝五鼎之主也不擇人以當責任比四而合乃從而信之曰信如何也夫子之歎歟

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為實也

翼傳曰五為鼎之主故以耳鉉魚係之黃中色也金堅剛也其位在中黃耳也以柔資剛而又居剛金鉉也措之則安舉之則行鼎之為鼎皆耳鉉之功故利

在於堅正也惟以中為實則鼎之義全矣

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

翼傳曰五曰金鉉上曰玉鉉金剛而能變玉溫而不變以五之柔而資上之剛其所貴者金鉉也以上之剛而濟五之柔其所貴者玉鉉也二爻以耳鉉相資剛柔得節故大吉而无不利鼎至於上鼎之成也鼎成於終鼎之定也事至於成且定者未有不貴於剛柔之得節也周之定鼎其上九之時乎

震

震上
震下

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

從程氏

象曰洊雷震君子以恐懼修省

從程氏

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

翼傳曰其辭與繇辭同震之吉在焉餘從程氏

六二震來厲億喪貝濟于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

翼傳曰動有順乎理者有迫於勢者夫理惟其當而已矣苟迫於勢而不得不動是亦理也初方進之陽也二乃乘之二雖中正柔而不果於動蓋初之所迫

者迫之而不動則危矣故二之動不可徇所利不可有所安世之苟且而不動者皆安與利害之也貝寶貨也億度也度寶貨之可喪而喪之不懷利然後能動也躋升也九陵險阻之地也不憚九陵之險而升之不苟安而後能動也避害以自全靜退以觀變雖不逐逐於安利盖无所利无所安乃安利之至七日卦之一變事定則必得其所謂安利也晉重耳享室家乘馬之奉乃欲安於齊沛公既入關亦利宮室惟

帳子女之美而欲安之晉難未靖項氏方強是豈可
安之地惟子犯張良為能知幾也

六三震蘇蘇震行无青象曰震蘇蘇位不當也

翼傳曰曰來蘇曰蘇息皆安緩之意三遠於初陽非
有迫之者然處位不當進而犯剛惟蘓蘓然則往而
无青

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

翼傳曰四與初為成卦之主初一陽居下陽必上升

故恐懼可以致福四雖升而陷於重陰陷則泥而不通烏能光大哉

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

翼傳曰往則為動之極來則遇四之剛往來皆厲所億慮者在不喪其所有之中爾二五皆乘剛也二居下體未止其所不得不動五所處君位也處君位不可以妄動故以无喪厥中為大也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚
媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

翼傳曰震有二義有震動之震有震懼之震此爻辭
有二震字兼二義也上言震索索此謂震懼也蓋上
以陰柔之資而居一卦之上其中无所得不能自安
故震索索而氣不充視矍矍而神不固言其震懼之
過征則凶也下言震不于其躬此謂震動也四為震
之主而遠於上上與五為鄰而遠於四四之動惟迫

於五而不迫於上故曰不于其躬于其鄰躬謂上之
身鄰指五而言也夫不迫於我而迫於鄰我能畏鄰
之迫而為之備戒雖凶亦可无咎何也人之過於恐
懼者固无足取若能舉動之際觀事之未然而知戒
亦聖人之所許也婚媾有言義文也卦爻中无此義
他卦有此一句簡編脫落誤入於此必欲強為之說
則鑿矣

艮

艮上
艮下

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

翼傳曰艮之繇辭惟曰无咎而已夫无咎非善之至也故夫子於彖辭備言之彖辭則明矣惜乎讀易者未之察也聖人之止非膠而固也事物作於吾前而不為事物之所亂時止則止時行則行行不累吾之止或動或靜不失其時動不害吾之靜此道之所以光明也今艮之成艮重艮以成也有六位焉上下皆敵應而不相與夫敵應不相與猶人之相背也故曰

艮其背艮其背則在我者不獲其身在人者雖行其
庭不見其人此所謂不見可欲使心不亂也所貴於
聖人者非貴其不見可欲而不亂貴其見可欲而不
亂也必不見而不亂有所見則復亂矣故夫艮者惟
能艮其背爾非聖人之所謂艮僅免於咎而已彖言
艮止也此三畫為艮聖人之事也又言艮其止止其
所也此重卦為艮而成六位之不相應也夫既止矣
而又止焉止而至於止其所執一者之謂乎說者

不詳其義於艮其背止其所皆大其辭以為聖人之
事烏有聖人之止而惟曰无咎者乎學者於易欲得
聖人之心當玩味彖辭而後得之蓋彖者夫子解一
卦之義而小象者夫子解一爻之義讀易不有得於
彖象而曰知易者余未之信也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道
光明

翼傳曰此聖人之止也止而不止其所是以或止或

行或動或靜而其道光明也

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身
行其庭不見其人无咎也

翼傳曰此止其所之止也惟止其所故不能隨感而
應僅免於咎而已

象曰兼山艮君子以思不出其位

從程氏

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

翼傳曰艮而止其所未免有所囿也故自趾以上循而至於輔皆囿於一體與咸同咸者感也艮者感之息也咸取身之相向艮取身之相背咸以私相應艮止而不應二卦之爻皆非卦之全體其失均也餘從

程氏

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

翼傳曰艮之三畫其上陽也陽升在上得其所止也

其下陰也陰降在下得其所止也惟中爻介乎陰陽之間未可謂得所止者今夫下體之動者趾腓股也腓居股趾之中不能有所拯援其動止皆隨乎股趾動止皆隨而不在我是以其心不快然二得中得正非一於隨人而不知止者故反覆釋之曰不拯其隨未退聽也退聽則知隨而不知止矣

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

翼傳曰劉子翬曰大學之道貴於能定能靜然應心

常在大易之道貴於无私无為然感心不滅也聖
人之心固止矣曷嘗无應感之心三與上皆成艮之
主也然三之止與上之止異上居卦之終无累於止
而能止者三處卦之中上下之際皆交接於我而乃
固止其所截然不相應感是謂艮其限列其夤限隔
也夤上下之交也隔而列絕之則於事物无所交接
故其危薰心也危薰心言不安於心也或謂三既无
心於應感何以危薰心也曰人心之天未始亡也孟

子謂乍見孺子入井皆有怵惕惻隱之心孺子則痛
且懼矣何與于見者而痛懼乎蓋萬物一體也同是
體故同是心也三雖止而不與物交而其危則實薰
心也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

翼傳曰居上體之下柔靜而止其所也夫位有上下
故義有重輕初居下而以柔靜自止是以不失其正
四居上而亦以陰靜自止獨善其身者也是烏足貴

哉僅免於咎爾

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

翼傳曰艮止其所則五之位為輔也不艮其心而艮其輔所艮已淺矣以不失中故悔亡

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

翼傳曰震莫吉於初艮莫吉於上動不謹其始妄動也初謹始也止不謹其終非止也上謹終也震之象為雷雷必動乎下故其主在初艮之象為山山成形

乎上故其主在上始終上下之義惟二爻為備

漸

艮下
巽上

漸女歸吉利貞

翼傳曰由乾坤二爻之交而為男女其位則男下而女上言女必俟男之下交而後歸其歸以漸故曰女歸吉自二爻之交而剛柔皆得正位以是而往可以有功以是而進可以正邦也由二體言之內止而外巽內止則居之而安外巽則不急於進不動則已動

則其用不窮也由象以觀之山者木之所生也木之
生於山必以其漸也取物以況之鴻之為物也其至
必有時而羣必有序亦以其漸也繇辭惟曰女歸吉
以其顯者言之也

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可
以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

從程氏

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

從程氏

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

從程氏

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也翼傳曰二艮體止於中正也漸而止於中正得所止也猶鴻之漸于磐磐石之安平者飲食衎衎能寬裕以自養也五為之應三四間之不能寬裕自養烏能

安哉然君子之養非徒為口體之奉故象以不素飽也明之

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

從程氏

六四鴻漸于水或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

從程氏

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

從程氏

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也

從程氏

歸妹

兌下
震上

歸妹 征凶 无攸利

翼傳曰易言夫婦之道備矣復著歸妹之象何也兌
少女震長男也長男居上少女居下以女下男也少
女說以動而又先下於男其所歸者妹故以征則凶
且无攸利雖征凶而无攸利然天地之大義人之終
始在焉古者天子一娶九姓必有為婦媵者所以廣
嗣續也惟少女為能成生育之功此在天地之大義
人之終始不可廢也餘從程氏

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

從程氏

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

從程氏

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

翼傳曰陽剛雖非婦人之德當說以動之時則以剛陽為貴初少女且微而在下以娣媵而歸乃其常也娣媵不能成內助之功雖有其德如跛者之履耳跛者之履雖不足以有行然亦可以行者以其佐小君而廣嗣續能以吉而相承助也如是而征則為安分故吉

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也翼傳曰二為少女尚在下體亦娣也眇能視與跛能

履同皆謂其佐小君而廣嗣續也二居中乃娣之良者然其質剛陽以剛陽而應陰所利在幽人之貞則不變其常矣或曰九二既有其應亦以為娣何也二陽而五陰非夫婦之常理雖應非正故二亦娣

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

翼傳曰為兌之主說以媚人其德非貴也其位不當也其上无應也以是而歸乃須也須賤女也天官書曰織女三星天女也須女四星賤妾之稱知其不可

歸能反於下以娣從人庶乎其可也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也
翼傳曰四有其德而居上體上體乃女之貴高者貴
高而无應故為愆期夫有德而未歸非失其歸也遲
歸之志蓋有待也物不可以苟合既有婦德遲歸何
傷乎

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行

也

從程氏

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實

承虛筐也

從程氏

豐

離下
震上

豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以動

故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則

是月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

翼傳曰豐光大也內明為之體外動為之用明則不蔽動則不息王者宜至此道故曰王假之假至也豐有大義亦有盛義大可尚也盛不可過也故勿憂者宜日之中過中則當憂矣聖人之心廣大如天地光明如日月運行如四時擴而充之故能至於豐至於天地之盈虛日月之是食四時之消息彼囿於形氣

者未有盛而不衰於其盛而處之以不盛斯能終始
光大也餘從程氏

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

從程氏

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬
災也

從程氏

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有

孚發若信以發志也

翼傳曰二雖為明之主所遇者六五之陰其明无所
用故為豐其蔀蔀掩覆也斗君位而夜見日中乃見
之自明之暗也夫以明之暗則暗者疑矣二能以由
中之信而發其疑疾則二得明其明五亦賴其明而
能動明動相須所以為豐五居中尚可發也若上六
之暗則不可發矣餘從程氏

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不

可大事也折其右肱終不可用也

從程氏

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

翼傳曰初視四為配以下偶上也四視初為夷降上就下也餘從程氏

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

從程氏

上六豐其屋蔀其家闕其戶閭其无人三歲不覿凶象
曰豐其屋天際翔也闕其戶閭其无人自藏也

翼傳曰人之一心本自光大惟舍內而務外棄本而
逐末所謂光大者始掩昧而虧缺矣上以陰柔之資
居動之極彼謂處高亢絕人之地然後為豐而不知
高亢絕人者自滿也自滿以為豐不豐孰甚焉故上
之豐其屋乃所以蔀其家豐其屋者宜有以充其中
也今乃窺其戶閭其无人幽暗之極至於三歲无所

覩蓋務外逐末以為豐者其中索然无有而實无所見也故曰豐其屋天際翔也窺其戶闐其无人自藏也當豐其屋之時其揚揚然自為有得謂可以絕人而翔於天際豈知其所謂翔者乃自為閉藏室塞也歟

旅

艮下
離上

旅小亨旅貞吉

從程氏

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以
小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉象曰山上有火旅君
子以明慎用刑而不留獄

翼傳曰止而麗乎外未安其所是以為旅二陰據二
五用事之地九三九四上九皆陽也而寓於其間亦
旅之義旅一也所以為旅則異也蘇張范蔡之徒奔
走列國以求所利者旅也孔孟皇皇欲行吾道以善
斯世亦旅也觀旅之得失係其所處如何爾

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

翼傳曰旅以中為貴所謂中者隨所處之地而求適其宜也初以旅而處下其所宜者自強今以柔弱處之是瑣瑣也瑣瑣則見鄙於人其志窮而无立自取災咎也

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

從程氏

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷
矣以旅與下其義喪也

翼傳曰旅惟二五為吉得中也凡卦皆貴乎中而旅
之得中尤吉中安平之地也不及中者卑下也旅而
卑下者衆所鄙也如初之瑣瑣是也過乎中者高亢
也旅而高亢者衆所棄也九三與上九是也蓋九三
下體之高位上九上體之高位旅而處高位當持之
以謙抑乃以陽剛處之所處非其道失中也三之失

雖不若上之甚然既焚其次又喪其童僕其傷亦多
喪童僕者以在旅而欲與下也三為艮之主而下有
二陰二陰固三之所有也在旅而以高亢有之下豈
為之用哉故其義必喪也

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位
也得其資斧心未快也

翼傳曰未進於中失位而處旅者故曰旅于處資其
貨也進居上體得資也斧其器也其質剛陽得斧也

有貨有器雖可以治次舍來僮僕然未處安平之地
故其心未快也齊魯之君或欲以季孟之間待孔子
或欲養孟子以萬鍾孔孟甘心於旅而不就者以處
之非其地也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

翼傳曰五得位不言旅而旅亦非人君之事孔孟之
聖賢足以當之雉文明之物也孔孟求時君之所謂
文明者以直道取之取之而无獲如亡其一矢爾雖

不得其時與位亦必終之以譽命也命猶命世之命以譽歸之之謂孔孟遑遑於天下旅亦甚矣而為萬世之所尊仰射雉雖亡矢譽命不我捨者以上與之也或謂孔孟无一君柄用何以為上與也孔孟所至必聞其政時君致敬盡禮以交之非上與而何上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

翼傳曰離為火為牝牛極乎上則火炎故為焚巢過

乎剛則不順故為喪牛飛揚而進輕易也以易而喪其順其固聞知之人乎餘從程氏

巽

巽上巽下

巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人象曰隨風巽君子以申命行事

從程氏

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞

志治也

從程氏

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

從程氏

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

翼傳曰復之三曰頻復巽之三曰頻巽復貴於早三遠於初故曰頻復巽欲不過三亦遠初故曰頻巽二

卦皆初爻為主也復如初則知幾至三則失之晚矣
巽如初則柔謙至三則失之過矣頻復為厲頻巽為
吝吝故其志窮也餘從程氏

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

從程氏

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日
吉象曰九五之吉位正中也

從程氏

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

翼傳曰二以陽居陰而下比上極乎巽而過中皆巽於牀下者巽稱而隱德之制也終止乎巽而莫有制焉正乎凶者也餘從程氏

兌

兌下兌上

兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞

是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難

民忘其死說之大民勸矣哉

從程氏

象曰麗澤兌君子以朋友講習

從程氏

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

翼傳曰成兌之主在三初遠之二比之遠之者不流

於說不邇於邪雖與之同體和而不同也其行无所
疑比之者其交深其情密其能悔亡者剛陽而得中
也剛陽得中自信必固故曰孚允吉悔亡悔亡生於
吉也信非信於人自信而已故曰信志也三居二剛
之上以柔說剛也君子之說人也不媚乎人三之不
中正說人而媚之故曰來允凶易以進為往以反為
來三之說二剛有反而就之之意是媚也所以媚者
由其所處之不當也

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

從程氏

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

從程氏

上六引兌象曰上六引兌未光也

翼傳曰三與上皆成兌之主三介於四陽之間二陽在前非其同體而不受其說故來說初與二也來說凶道也上則超然於外不累於物能自以兌遠引者

非若三之无所容而求說也然人之貴乎遠引者貴其體剛而才實也彖說而遠引君子以是為未光也允為口故六爻之辭皆簡而嚴抑以騰口說為戒歟

渙

坎下
震上

渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

從程氏

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

翼傳曰易言假有廟者二萃與渙也萃聚之時萬物盛多可以致孝享曰假有廟宜也渙者離也離散之時曰王假有廟又曰享帝立廟何也夫物有所底麗則不散有所歸向則不亂王者於離渙之時建國立極而以立廟享帝先之使其勢有所底麗而其心有所歸向合渙之道也故曰王假有廟王乃在中也方其渙也孰為君孰為臣至於有廟則王位乎中而上

下定矣萃假有廟萃之所有也渙假有廟渙之所宜也萃渙之時則異其保而治之之道則一也

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

翼傳曰渙之時必剛柔上下相合則不散初柔也在二之下二剛也在初之上柔而在下者必有所賴以為援剛而在上者必有所託以為安故初之得二為壯馬馬壯則可賴以為援二之就初為奔机得机則

可藉以為安豪傑之士奮於潰散四出之中必得其
下託以為資而在下者亦必賴豪傑為能拯已也此
初之從二為順於理而二之就初為得所願也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

翼傳曰二五皆无其應亦渙也夫无其應者烏能合
渙哉故二必合初五必合四四與初亦无其應其勢
必合合則必專若三與上情則合也位則應也然二
者皆非得位之地也居不得位且遠而不比故三之

志雖在於外徒渙其躬而已渙其躬而不交於合渙者可以免悔非可相與有為也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

翼傳曰初與二合於下其合渙之功小四與五合於上其合渙之功大彖曰柔得位乎外而上同蓋言四也四正而順五中而尊其情比其交密其德皆巽當

渙散之時君臣相與如此宜其有成功也四竭其力
五享其成竭力者勞享成者逸故四渙其羣元吉羣
聚也謂於渙之時能成群聚斯民之功則元吉也又
曰渙有丘丘聚之大者在上而高謂五也四能下聚
其民上得其君使萬民聚于下君臣聚于上此合渙
之大者四之任如是之重故所憂愈深夷平也所思
未平若伊傅之自任以天下之重者是以其道大光
也四任此責五何為哉曰渙汗其大號而已疾平而

氣通則汗焉體之所以寧也亂解而情通則號焉王之所以居正也已亂如是以免咎豕既言其義又復大其美合渙之功其在四五乎

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

從程氏

節

兌下
坎上

節亨苦節不可貞豕曰節亨剛柔分而剛得中

苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

翼傳曰澤之於水也虛則納之盈則洩之其容也有節節之象也坎陽居上兌陰居下剛柔分也其位則二五皆剛剛而得中節之義也節則能亨故曰節亨為禮而儉居喪而戚禮之本也聖人則曰寧儉寧戚苦節不可正非可傳可繼之道也說以行險言卦才也當位以節言五為節之主也有是才居是位用中正以節則通行而无弊六爻惟四五為亨且吉中正

也他又中不正隨其得失而著吉凶之義焉

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

從程氏

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

翼傳曰有應在四通也陽居其前塞也不出戶庭以安之則是知通塞之宜而可以无咎也

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

翼傳曰二異乎初矣三四皆柔柔則雖在前而不我

拒此其為時可出而有行也獨節止焉不應乎五失時之中凶道也半門曰戶二戶曰門戶庭小也猶可不出門庭大也不出則凶

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

翼傳曰進乘二陽處澤之溢過乎中而不節者三也知其不節而能傷嗟以自悔其誰咎之哉下體之極極則當變故發此義

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

翼傳曰陽實而其用常餘陰虛而其用常乏陽以施諸人為節陰以取諸人為節四以陰柔處於下而上承九五之陽此安於節而得承上之道故能亨也凡所居不正而強有取焉皆非安矣不安者必不能常也

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

從程氏

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

從程氏

中孚

兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

從程氏

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

翼傳曰張橫渠曰上以巽施之下以悅承之其中必

有感化而出者焉孚者覆乳之象也夫覆乳者必剛外而柔內雖柔內非陽則不生故剛得中而為孚也
餘從程氏

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

從程氏

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

翼傳曰有諸已之謂信信非信於人自信也初信之始信未孚也未孚則當自反而求諸已故貴乎自虞

也虞度也慮也當其志未變之時能慮度其在我者
可信與否而後交乎人故古遺內而務外捨已而求
人有它也有它則皇皇然靡有定向何休裕之有哉
燕休裕也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰
其子和之中心願也

翼傳曰二獨无其應无應若未信於人而爻之最吉
莫二若也自耀者其實喪自晦者其德章无心於感

物而物无不感者至誠之道也二以剛履柔其居得中且伏於二陰之下益靜晦而无求者无求而物自應故鶴鳴在陰而其子和之者感以天也人之有好爵者皆欲靡係之我无所求而人求我也至此无幽顯遠近之間皆在所感之中矣繫辭以言行明之姑舉其一端也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

翼傳曰三不中正履非其位為成兌之主兌說也不
中正而用說於其上上高亢而不下交故三不自信
而失其故常凡與之遇者皆若仇敵然始鼓而張之
或罷而廢之始悲而泣或喜而歌志操靡定隨事遷
徙其類於喪心失靈者歟

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

翼傳曰君子雖信乎已而不信乎人然亦未嘗自居
可疑之地者内外欲其交孚也自信其非盜而必夜

行自信其非滯而必治容識者不為何也夫外亦足以疑內也四居正而巽體非无信也然處至盛之位而迫近於五如月之幾望將敵乎陽其所當戒者立黨以為助也四有應在初必如兩馬亡其匹類而惟上之從則取信而无咎此為處盛位者而設戒仁矣哉

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

翼傳曰二之孚在內五之孚在外二以陽居陰明而

處之以晦也五以陽居陽明而處之以明也中孚貴
內而不貴外貴晦而不貴明五之孚不逮乎二遠矣
然五正當君位烏可不以信而結乎民攣固結也固
結異于感也商人作誓民始畔周人作會民始疑不
有所感而固結之五之孚止於无咎而已

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

翼傳曰信貴務內乃處乎外信貴在中乃極乎上巽
風也以陽居之蓋以飛求顯以鳴求應者實既喪矣

鳥能久哉貞固守此凶之道也

小過

艮下
震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不

宜上宜下大吉

從程氏

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順

也

翼傳曰大過四陽小過四陰陽為大陰為小陽為君子陰為小人大過大者之過也大者過則必亢故以此應乎陰為吉小過小者之過也小者過常則取禍故以不宜上宜下為吉曰小過亨小事有順時而當過者自有亨之道也然雖當過小者得位焉可使之太過哉如飛鳥遺其音音雖在上鳥不可隨聲而愈上愈上則愈窮矣何者上逆而下順也譬之小者之

過矯之則已過而不已何異鳥之上而窮乎彼有不
度德不量力而欲為過常之事卒於顛越者皆不知
逆順之理也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過
乎儉

翼傳曰雷出乎地而震乎天山非有雷之所雷之所
過而已雷過乎山而不留猶小過之不可留於過也
行過乎恭喪過乎哀用過乎儉其過未甚失也然已

遠於中矣故君子以為小過也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

翼傳曰當陰過之時初之陰必不安於其下其過而趨上如鳥之奮迅然勢必取凶莫如之何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

翼傳曰陰居二五陰得位也陽居三四陽失位也二雖在二陽之下以陽之失位而不與之遇六五居中

為陰之主二之所欲從者故過其祖而過其妣祖言陽妣言陰也然二之過五也以臣道遇之則可恃陰之過而欲為過常之事陵勢犯分等夷其君則凶咎甚矣故曰不及其君臣不可過也二中且正故能不及其君苟非中正必有不臣之過矣

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

翼傳曰二陽皆失位者而三之所居乃在二陰之上
當陰之過陰欲上趨三據其上而拒之此豈三之所
安哉其所當過者過於防二陰也弗過防之則二陰
從而戕之矣戕之則其凶无如之何也若四則安於
二陰之下二陰已趨於上而无害陽之心故无咎所
以无咎弗過乎陰而過乎陰也陰方用事吾乃與之
過其往也亦危當有戒備之心可也非獨當戒備也
與之遇而即過之可也用吾道而為永貞彼小人烏

可與之久處哉故曰往厲必戒終不可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

翼傳曰五陰之主也陰不得陽不能有所為故雖密雲而不雨夫小人之用事必挾君子以行其志然實忌君子而名則用之公山弗擾佛肸南子之徒亦欲召夫子以為欺是也五當陰過之時陽伏於下而不為之用五以不能雨也乃欲弋取之弋有劫而致之

之心陽既安於失位豈能為五所致故曰彼在穴謂
深潛而不出也陽不出陰已上也陰已上陽不與之
交故不雨也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之
已亢也

翼傳曰愈上而愈不遇故其凶愈甚也

既濟

離下
坎上

既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者亨

也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

翼傳曰既濟之時皆有安之之心惟靜而不擾者為能守之下體柔得中守之以靜是以初吉然靜不可止也止則蠹弊生而終亂矣聖人通其變使民不倦欲其不止也卦有是義而其才則下離而上坎離明也柔中之德也坎險也剛陷於中也其始則守以柔中之德其終則剛陷於中其才如是故初吉終亂之

義生焉

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

翼傳曰既濟之始以安靜為貴初之剛陽不可過於有為也曳其輪而不前濡其尾而不濟於義則无咎矣

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

翼傳曰二之陰柔婦也離體文明茀也茀者首飾文明之物也既濟之時二以文明與五相應若汲汲然

以其文明之德而求為粉飾太平之事人方樂於安
靜必不我從此賈誼欲改制度於文帝之時終不得
行其志也惟自晦其文明勿遂遂以求其上則七日
必得矣七日者以卦有六位七則變也一變則吾志
行矣何者天下之理由文以趨質則難由質以趨文
則易二之得中非過於文者既濟之久安得不趨於
二之文也周公相武王於定商之後止於反商政而
已而制禮作樂以文太平乃在成王之時始之喪其

弗勿遂而終必得也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之
憊也

翼傳曰以剛居陽處欲變之位剛陽則過於有為欲
變則動而之外其視在內之事已濟必欲用剛陽而
求功於外也故為之戒曰以高宗之盛而伐鬼方猶
三年然後克之其可用小人而啓多事之原乎无事
之世捨內治而幸邊功者皆小人倡之也

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

翼傳曰居坎之底而其體虛乃舟之漏者當戒也餘從程氏

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

翼傳曰東鄰謂坎其位鄰於東也西鄰謂離其位鄰於西也二為離之主而位乎下五為坎之主而位乎上既濟之初吉言二也二之柔靜當既濟之始能安

於濟者故不盡飾而用禴祭五之陽剛當既濟之終
時泰而心侈物備而意廣欲傲意外之福故至於殺
牛以祭殺牛以祭禮則盛矣終不若禴祭之實受其
福何者治莫大於守成福莫長於无禍始之安靜守
成也以无所事為福乃福之至也終之盛祭求福也
既濟而求福福不可益徒為是紛紛爾文帝俾祠官
致敬母有所祈而海內享富庶之樂武帝侈大多欲
雖東封西祀何嘗有分毫之補哉此二五之別也

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

翼傳曰既濟之終終則當變而又以陰柔處之烏能久哉坎為水故取濡首之義餘從程氏

未濟

坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

從程氏

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

從程氏

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

從程氏

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

從程氏

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

從程氏

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

從程氏

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

翼傳曰既濟初吉終亂未濟則初亂終吉何以知其然也以卦之體言之既濟則出明而之險未濟則出險而之明以卦之義言之濟於始者必亂於終亂於始者必濟於終天之道物之理固然也作易者於既濟之三則以高宗伐鬼方為戒於未濟之四則以伐

鬼方為功既濟欲其安於濟也三妄動以求功必入於險故預戒之未濟欲其濟難也四動而求功能出於險故美之用師以求濟必正而吉其悔乃亡悔亡則四之志行矣三年而後賞于大國言必如是之勞乃可濟也居明之始其才剛陽初出於險而上比於五故未濟之責惟四獨任之

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

從程氏

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

翼傳曰未濟易之終上九未濟之終生生不窮之理在是故上九不言事之濟與否而以人之安於天者言之夫亂者治之基治者亂所伏未濟之極豈終於不濟哉以上九之才雖處无位之地信其終之必濟也故曰有孚于飲酒孚者信也飲酒者樂而安之之

謂也然樂而安之者非肆吾意而无所事也循理守
正靜以處之以俟天理之至而行吾志焉若以宴安
逸豫為樂天之事是廢人而任天於有字之道失其
是矣不逆天而有為不任天而自逸无一非天也易
始於天而終之以天理中庸始於天命而終之以无
聲无臭始始終終皆天也君子所當盡心焉

易翼傳下經下

河南先生序易傳曰予所傳者辭也由辭以得意則在乎人焉此易翼傳之所以作也先君玩大易之理誦易傳之辭研精覃思凡數十年而後就如以廣其傳為請先君以為程子續道統於千載之後成書既久莫得傳授自謂精力未衰尚冀少進其後寢疾始以授尹煊張繹先覺猶不敢自足矧後學耶歲在壬辰如持節閩嶠以藁本求是正於西山真公貳卿且請叙於篇首公雄文大冊焜耀斯世不靳淵源之論為之發揮所得不既

多乎已而謂如曰先君子沒已久矣精力已畢見於此書矣詎可不使流布以示學者如拜手而謝曰謹受教是歲仲夏朔旦男朝請大夫福建路轉運判官如岡刻於漕司之澄清堂

後六十年陶孫勸學七閩訪澄清堂板已罹兵燬又十有六年陶孫由詞垣勸學江右年踰學易愚未聞道無所肖似缺焉私淑會廬陵學官來徵遺書謹取家藏本授之能刻梓以與程楊二先生參亦斯文之一幸也惟

曾大考歷事四朝紹熙得謝後屢召不起與誠齋同被
褻異出處同則其著書亦同於翼經而已其於誠齋不
能無異同者亦猶於伊川不能無異同也善讀者諒能
因其同而觀其所以異因其異而究其所以同者焉西
山先生不云乎其不同也乃所以相發也大德丁未九
日曾孫承事郎江西等處儒學提舉陶孫謹書於儒學
公宇之存聖閣

易翼傳後序